

علامہ حمید الدین فراہی کے تعلیمی افکار

علامہ فراہی چودہویں صدی ہجری کی ان عظیم شخصیات میں سے ایک تھے جن کا نام اسلام اور مسلمانانِ حضرت متاثر ہوئے ہیں بلکہ ان کے نظریات پر اسکول SCHOOL OF THOUGHT قائم ہوئے ہیں۔ آپ کا نام آتے ہی ذہن قرآنی افکار کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن مولانا کے بہت سے افکار ایسے ہیں جن کی طرف ایک عام ذہن تو کیا غور و فکر کرنے والا ذہن بھی مشکل سے منتقل ہوتا ہے۔ ان کا نظریہ تعلیم بھی ان کے فکر عالی ہی کا ایک حصہ ہے۔ لگ بھگ اکثر سالوں پر محیط زندگی (مدرسۃ الاسلام کراچی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، الہ آباد یونیورسٹی کی پروفیسری اور دارالعلوم حیدرآباد (جامعہ عثمانیہ) کی پرنسپل) کے سفر کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی افکار کی طرح مولانا کے تعلیمی افکار بھی بہت وسیع ہیں۔

مولانا کا یہ سفر ایسے دور میں شروع ہوا جب کہ سرسید کی تعلیمی تحریک کا غلغلہ بلند ہو چکا تھا اور ملت کی تعلیمی پس ماندگی کو دور کرنے اور حالت کو بدلنے کے لیے بہت سے تعلیمی ادارے قائم کیے جا رہے تھے یا ہو چکے تھے۔ جن میں ندوۃ العلماء، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جامعہ عثمانیہ اہم ہیں۔ ۱۸۵۹ء کے انقلاب کی نامی کے بعد مسلمانوں کے تعلیمی نظام کی بساط الٹ چکی تھی، اور ملت زبوں حالی کی شکار تھی۔ اُس وقت مسلمانوں کے لیے تعلیمی نظام کے ساتھ ان کے وجود کی بقا بھی ایک اہم مسئلہ تھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو نہ صرف ختم کر دیا تھا بلکہ ہر اُس چیز کو مٹانے کے درپے تھے جس سے مسلمانوں کے بیدار ہونے کی توقع تھی۔ ایسے وقت میں علامہ فراہی نے تعلیم کا ایک نیا نظام پیش کرنے کی کوشش کی۔

ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے حتی المقدور علامہ فراہی کے تعلیمی افکار جمع کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اہل علم و دانش، علماء اور محققین کو اس طرف متوجہ کر سکوں۔ مولانا کے

تعلیمی افکار کا جائزہ لینے کے لیے آپ کے وسیع لٹریچر کی ورق گردانی کرنے کے ساتھ ساتھ مدرسۃ الاصلاح سرسے میر کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ مدرسہ مولانا کے تعلیمی نظریات کا آئینہ دار ہے۔ مولانا نے حیدر آباد سے واپسی کے بعد وفات تک اپنے اوقات کا بڑا حصہ مدرسہ پر صرف کیا۔ مولانا ہر ہفتہ تین دن مدرسہ میں قیام کرتے، اساتذہ اور طلبہ کو قرآن مجید کا درس دیتے، منتظبین کو اپنے تعلیمی اور اصلاحی نظریات سے آگاہ کرتے۔ (آخر زمان میں) چند آدمیوں کو منتخب کر کے انھوں نے ان کی خاص طور پر تربیت فرمائی تاکہ وہ ان کے طریق فکر و نظر کو اچھی طرح اپنائیں اور ان کے بعد اس تعلیمی اور فکری اصلاح کے کام کو جاری رکھ سکیں جو مولانا نے شروع کیا تھا۔

علامہ فراہی اپنے تعلیمی نظریات کو محدود رکھنے کے بجائے انھیں وسیع حلقہ تک پھیلانے کے خواہاں تھے۔ وہ اس کے لیے پوری زندگی سرگرداں رہے۔ اس کا اندازہ اس تخیل سے کیا جاسکتا ہے جو حیدر آباد میں قیام کے دوران ان کے پیش نظر تھا:

”مولانا کے سامنے ایک ایسی یونیورسٹی کا تخیل آیا جس میں تمام دینی اور عصری علوم کی تعلیم اردو میں دی جائے۔ اگرچہ اس زمانہ میں اردو زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کے وہ تمام امکانات مفقود تھے جو آج موجود ہیں۔ لیکن مولانا نے اپنے ٹھوس دلائل سے ریاست کے تعلیمی کارفرماؤں کو اپنے نظریہ کا قائل بنالیا اور اس کی ایک ایسی اسکیم تیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی جس کے بعد کسی کو بھی ان کے نظریے سے اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی مولانا کا یہ تخیل بالآخر جامو غمانیہ کی شکل میں عملی صورت میں ظاہر ہوا۔“

اردو یونیورسٹی کے قیام کی اسکیم اور نکات جو مولانا نے ریاست کے کارفرماؤں کے سامنے پیش کیے تھے ان کی تفصیل نہیں ملتی اور نہ ہی اس کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ جامو غمانیہ حقیقتاً ان کی دی ہوئی اسکیم کے تحت ہی وجود میں آئی البتہ اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اپنا منفرد تعلیمی نظریہ تھا اور کے تحت وہ ایک تعلیمی نظام ترتیب دینا چاہتے تھے۔ جس سے عملی اصلاح سے پہلے فکری اصلاح ہو سکے۔ کیونکہ عمل فکر کا نتیجہ ہوتا ہے، اور فکر کی اصلاح کے ذریعہ عمل کی اصلاح کا کام بہت

آسان ہوتا ہے۔ بقول امین احسن اصلاحی صاحب:

”اس فکری اصلاح کا بنیاد انھوں نے (علامہ فراہی نے) قرآن پر رکھی تھی۔ وہ قرآن کی روشنی میں مسلمانوں کے تمام علوم و افکار کا جائزہ لے کر ایک طرف تو یہ چاہتے تھے کہ فکر و نظر کے مختلف گوشوں میں جو باطل تصورات و نظریات گھس چکے ہیں ان کو بے دخل کریں اور دوسری طرف ان کی کوشش یہ تھی کہ زندگی کے تمام مسائل پر غور کرنے کے لیے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی راہیں کھول دیں۔“

مقصد تعلیم

علامہ فراہی نے تعلیم کا مقصد متعین کرنے کے لیے قرآن (سورۃ التوبہ، آیت ۱۲۲) سے استدلال کیا ہے اور مقصد تعلیم ان الفاظ میں ظاہر فرمایا ہے:

”تعلیم حاصل کرنے کے لیے تفقہ فی الدین کا لفظ (اس آیت میں) استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں دین میں فہم و بصیرت حاصل کرنا۔ اور تعلیم دینے کے لیے اِسْتِذَارَ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ڈر لے، ہوشیار کرنے اور خاص طور پر آخرت کی زندگی کی تیاریوں کے لیے بیدار کرنے کے ہیں۔ یہ دونوں لفظ اسلام میں تعلیم کا جو اصل مقصد ہے اس کے لحاظ سے استعمال ہوئے ہیں۔ اسلام میں تعلیم و تعلم کا اصل مقصد دین میں بصیرت حاصل کرنا اور آخرت کی فلاح کے لیے اپنی اور دوسروں کی تربیت کرنا ہے۔ باقی چیزیں سب ثانوی حیثیت رکھتی ہیں اور اسی نصب العین کے تابع ہیں۔“

ان مختصر الفاظ میں تعلیمی نظام کے نقائص کی طرف بھی اشارہ ہے اور اسلامی ریاست کی تعلیمی پالیسی کی طرف بھی۔ یہ دونوں باتیں اس سے واضح ہو جاتی ہیں۔ اسلامی تعلیمی نظام کی یہی کلید ہے اور یہی اس کا مقصد بھی۔ علامہ فراہی تفسیر نظام القرآن کے مقدمہ میں تعلیم کے انتہائی بنیادی دو اصولوں پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

”کسی تعلیم و دعوت کی ابتدا میں اس کے لیے لوگوں کے دل اچھی طرح نہیں

کھلتے جس کے سبب سے نہ تو تفصیلات کلام کے لیے ان کے اندر گنجائش ہوتی ہے نہ جزئیات احکام کے لیے۔ اس وجہ سے ابتدا میں لوگوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ جوامع الکلم یعنی چھوٹے چھوٹے پر حکمت فقروں اور جملوں میں دی جاتی ہے۔ یہ جوامع الکلم کے بیچ جب چھوٹے ہیں تو تفصیلات سے ان کی آبیاری کی جاتی ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ دل کی وسعت اور اس کے علم دونوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

اس کے اندر مولانا نے تعلیم کے جو اصول بیان کیے ہیں، ان میں اول آموزش کا اصول ہے یعنی انسان کے اندر نطق و گویائی کی صلاحیت دھیرے دھیرے پیدا ہوتی ہے۔ دوم اس نطق و گویائی اور علم کو وسعت دینے کے لیے ایک خاص تکنیک ہے جس سے مواد تیار کیا جاتا ہے۔ اس مواد کی تیاری میں اس بات کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ جملوں کی راحت اور ان میں استعمال ہونے والے الفاظ کس طرح کے طلبہ کے لیے کس طرح کے ہوں گے۔ طلبہ کے ذہن کے لحاظ سے ہی ان جملوں اور الفاظ میں مخارم پیش کیے جاتے ہیں، بتدریج اُس کو اس منزل تک لایا جاتا ہے کہ شکل سے شکل چیزوں تک ان کی رسائی ہو سکے۔ مندرجہ بالا عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ فراہی تعلیمی اصولوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے اور تعلیمی نفسیات سے بھی۔ مولانا کی درسیات اس پر دلیل ہیں۔

سورۃ الرحمن کی آیات الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيِّنَاتِ (۳/۱) کے ذیل میں فرماتے ہیں:

"ان آیات کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے کیا، کیوں کہ وہی رحمت اور تعلیم کا مبداء ہے اور تمہیں بتلایا کہ اس کی بے پایاں رحمت یہ ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس نے تمہیں پیدا کیا اور بولنا سکھایا تاکہ تم اپنے آپ کو اس تعلیم کے لیے تیار کر سکو۔"

سورۃ التوبہ کی ۱۲۲ ویں آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اگر سب ہی لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اُٹھ کر مجلس نبوی میں نہیں پہنچ سکتے تھے تو ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت علم دین میں فہم و بصیرت

حاصل کرنے کے لیے مجلس نبوی میں حاضر ہوئی تاکہ وہاں سے مستفید ہو کر اپنی قوم کو بھی اس سے مستفید کرتی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بستی سے لوگ باری باری مدینہ آئیں، دین سیکھیں اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر لوگوں کو بتائیں اور سکھائیں۔ اس طرح دیہات کے لوگ اپنے گھر، در اور مال مویشی کی دیکھ بھال بھی کر سکیں گے اور نئی اور صحابہؓ کے فیوض صحبت سے بھی مستفید ہو سکیں گے۔ اگر اقلیتوں کی ترقی کی تاریخ کو اس تشریح کی روشنی میں دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سامنے تعلیم اور معاش دو اہم مسئلہ ہوتے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سماج کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو معاشی اعتبار سے قوم کو دوام و استحکام بخشیں، اور دوسرے وہ جو تعلیم حاصل کریں اور اسے عام کریں۔ تعلیم حاصل کرنے والے گروہ کی کفالت پہلا گروہ کرے اور دوسرے گروہ کی ذمہ داری ہو کہ وہ پہلے گروہ کے لوگوں کو خواندہ کرے۔ اس طرح پوری قوم میں سمجھ بھی پیدا ہوگی اور معاشی اعتبار سے مضبوطی بھی۔

صلاح و فلاح کا مدار

علامہ فراہیؒ نے مدرستہ الاصلاح کے دستور میں مسلمانوں کی صلاح و فلاح کا مدار دینی تعلیم بتایا ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں لیکن دینی تعلیم کیا چیز ہے؟ کیا وہی جس پر ہم صدیوں سے اپنی صلاحیت اور دولت برپا کر رہے ہیں؟ یقیناً وہ نہیں ہے۔ اگر وہی چیز ہوتی تو اس تعلیم کا ہماری زندگی پر وہی اثر ظاہر ہوتا جو صدر اول میں ظاہر ہوا تھا۔ ایسا نہ ہوتا کہ مسلمان اس تعلیم کے باوجود برا رہتے جاتے یہاں تک کہ ذلت و نکبت کی آخری سرحد تک پہنچ کر دنیا کے لیے صرف سرمایہ عبرت بن کر رہ جاتے۔

پھر اپنے کرب کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"حقیقت یہ ہے کہ صدر اول کے مبارک دور کے بعد مسلمانوں نے اپنی سب سے زیادہ عزیز متاع جو کھوئی ہے وہ صحیح مذہبی تعلیم ہے۔ اگر ہم اس تعلیم پر قائم رہتے تو ہمارے جیبے دامن ان ثمرات و برکات سے خالی

ہوتے جس سے دور اول کا گوشہ گوشہ معور تھا۔

اس کیفیت سے نکلنے کا تاریخ کی روشنی میں حل بتاتے ہوئے فرماتے ہیں:

”جب سلطہ ارضی ایک ہر گیر تاریکی میں روپوش تھی تو خدا نے قرآن ہی کے ذریعہ اس میں اُجالا کیا، اور آج بھی جب کہ اسلام پھر غربتِ ادنیٰ میں مبتلا ہو گیا ہے اور خدا کے بندوں پر خدا کی کھولی ہوئی راہ گم ہو گئی ہے تو قرآن ہی کی روشنی اس بند دروازے کو کھول سکتی ہے۔

پس دینی تعلیم کی اصل راہِ عمل یہ ہے کہ قرآن کو اس کا اصلی مقام دیا جائے اور وہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے تمام علم و عمل کا سرچشمہ ہو۔ سب سے پہلے ہم وہ جانیں جس کی ہمیں وہ تعلیم دیتا ہے اور ہم وہ کریں جس کا وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ علم و عمل کی ہر شکل میں سب سے پہلے ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں وہ ہماری رہبری کرے گا۔ اگر اس کا کوئی اشارہ ہم پر مخفی رہ جائے تو ہم اس ذاتِ گرامی کے اقوال و اعمال کی طرف رجوع کریں، جس کی پاک اور مقدس سیرت اس کی عملی شرح و تفسیر ہے، اگر یہاں بھی کوئی ابہام رہ جائے تو اس سیرتِ پاک کے مقدس حاملین یعنی صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ انام کے اقوال و اعمال میں اپنے دل کی تشفی ڈھونڈیں کیوں کہ انھوں نے جو کچھ کہا اور کیا اسی نورِ الہی اور نورِ نبوت سے ماخوذ ہے۔“

مدارسِ دینیہ کے نصاب پر تنقید

علامہ فراہیؒ نے مدارس کے نصاب اور نظامِ تعلیم پر سخت تنقید کی ہے۔ وہ قرآن مجید کی محققانہ تعلیم کو مدارس کا بنیادی نصب العین قرار دیتے ہیں۔ مولانا نے مدارس کا بہت گہرائی سے جائزہ لے کر ایک تحقیقی تجزیہ پیش کیا ہے، رقم طراز ہیں:

”اس اصلِ عظیم (قرآن) کو پیش نظر رکھ کر آپ تمام دینی مدارس پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتابِ الہی ہر جگہ متروک اور مجبور ہے۔ نصابوں

کی جدولیں منطوق و فلسفہ اور علمِ کلام کی کتابوں سے اٹی ہوئی ہیں مگر سرچشمہ علم یعنی قرآن کا کہیں پتہ نہیں۔ اگر کچھ اقتنا ہے تو صرف اس قدر کہ جلالین اور بیضاوی کے چند پارے تبدیلی ذائقہ کے لیے پڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کی ذہنی حالت بالکل برباد ہو گئی۔ وحی الہی کا سرشتہ ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور یہود کی طرح مسلمان بھی خدا کی کتاب کی جگہ یونانیات اور اسرائیلیات کے ٹوٹوں اور ٹکڑوں میں پھنس گئے۔ کتابِ الہی ہمیں اور حکمِ حق جس کی کسوٹی پر ہم کھڑے کھوٹے کی تمیز کر سکتے تھے۔ اس سے لاپرواہی کا نتیجہ ہوا کہ تمیز اور معرفت برباد ہو گئی۔ اور پھر یہ ہوا کہ جس کے ہاتھ جو کتاب لگی وہ صحیفہ آسمانی بن گئی، الگ الگ فرقے قائم ہو گئے۔“

علامہ فراہیؒ مدارس اور تعلیم کی سطحی اصلاح کے مشنوں سے بھی مطمئن نہیں تھے۔ اس طرح کی کوششوں کے بارے میں وہ لکھتے ہیں:

”ملت کی زبوں حالی نے روشن خیال اور بیدار مغز علماء میں یہ تحریک پیدا کی کہ تعلیم کی اصلاح کی جائے اور دینی مدارس کے اندر ایسا نصابِ تعلیم جاری کیا جائے جو مقتضیاتِ زمانہ کے مطابق ہو تا کہ ضروریاتِ زمانہ کے مطابق روشن خیال اور بیدار مغز علماء پیدا ہو سکیں۔ اس نظریہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہندوستان میں بعض درسگاہیں قائم ہوئیں جن کے نصابِ تعلیم میں بعض ایسے علوم و فنون کا اضافہ کیا گیا جس کو مذاقِ حال عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ کوشش نیک اور مبارک تھی لیکن مسلمانوں کی حالت میں اس سے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی، مسلمانوں کو مقتضیاتِ زمانہ کے مطابق نہیں بنا ہے بلکہ زمانہ کو خدا اور خدا کے رسول کی پسند کے مطابق بنانا ہے۔“

تعلیم کا ایک جامع خاکہ

مولانا نے مدارس کے تعلیمی نصاب اور نظام کی اصلاح کے لیے ایک جامع تعلیمی خاکہ بھی

مرتب کیا ہے۔ اس خاک میں ان تمام پہلوؤں کو ملحوظ رکھا گیا ہے جو اصلاح کے لیے ضروری ہیں اور جن سے ملت کی زبوں حالی دور کی جاسکتی ہے۔ اس خاک میں دست بھی ہے اور جدت بھی۔ علوم و فنون کے بے جا وزن کو بھی کم کیا گیا ہے اور بلند معیار کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ کم وقت، کم خرچ کے ساتھ مفید اور موجودہ زمانہ کی ضروریات کے تحت کارآمد تعلیم کا ایک واضح نقشہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے :

”قرآن مجید کی محققانہ تعلیم مدرسہ کا بنیادی نصب العین ہو، اس کے بعد حدیث

اور فقہ پر زور دیا جائے۔ منطق، فلسفہ، علم کلام کی غیر ضروری کتابیں نصاب سے نکال

دی جائیں اور ان کی جگہ ادب عربی کی تعلیم دی جائے۔ حدیث کی تعلیم جماعتی حیثیت سے

آزاد ہو، فقہ میں فقہ اسلامی پڑھائی جائے تاکہ طلبہ میں دست نظر اور رد و اداری پیدا

ہو، تکفیر و تفسیق اور فضول مذہبی مناقشات کا کوئی دلولہ ان کے اندر نہ ابھرے،

صرف و نحو کی تعلیم عمل ہو، فنون کی تعلیم میں امہات فن پیش نظر رہیں اور سہیلے میں

لیکچر کا طریقہ اختیار جائے، بقدر ضرورت انگریزی بھی پڑھائی جائے، حصول معاش کے

لیے اگر حالات سازگار ہوں تو مفید صنعتیں بھی ضرور سکھائی جائیں۔ مدت تعلیم کم سے کم پورے

اور ندرجہ تعلیم انتہائی حد تک اور ان شاء اللہ

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا نے اسباق النحو حصہ اول و دوم اور دوسری درسیات اسی خاکے

کی روشنی میں تیار کی تھیں۔ اسباق النحو کے دونوں رسالوں کے جائزہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے

اس کے ذریعہ طلبہ کی اس دشواری کو بڑی حد تک دور کرنے کی کوشش کی ہے جو انہیں عموماً کی

بحثوں میں ہوتی تھی۔ ان کے مطالعہ سے طلبہ میں عربی پڑھنے کے لیے شوق پیدا ہوتا ہے اور زبان کا

استعمال آسان محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ رسالے ابتدائی نحو و صرف کی تعلیم کے لیے بہت مفید ہیں۔

مدرسۃ الاصلاح مولانا کی علمی کاوشوں کا ایک نتیجہ ہے۔ اس کے نصاب پر گفتگو موقع کی

مناسبت سے کچھ ضروری محسوس ہوتی ہے۔ گفتگو کو طویل کرنے کے بجائے اس وقت ان الفاظ پر

اکٹھا کروں گا جو علامہ فراہیؒ نے اس نصاب کے بارے میں فرمائے ہیں :

”وہ (مدرسۃ الاصلاح کا نصاب) تمام علوم دینیہ اور بقدر ضرورت علوم دنیویہ

کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس طرح کہ شاہیں اصل کی جگہ نہ لیں۔ اس کے نصاب تعلیم

میں قرآن مجید ایک آفتاب ہے جس سے تمام ستارے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ حدیث

فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم کلام، تاریخ و سیر، فلسفہ، تاریخ، اسرار شریعت،

ادب و بلاغت، نحو و صرف، جملہ فنون پڑھائے جاتے ہیں۔ کچھ اس لیے کہ ہم کتاب الہی

کے لیے وسیلہ و ذریعہ ہیں اور کچھ اس لیے کہ اس کی شرح و تفسیر ہیں۔ لیکن یہ سب اس

انداز سے پڑھائے جاتے ہیں کہ جس فن کی طرف قدم بڑھے قرآن کی روشنی میں اور

جس علم کا دروازہ کھلے قرآن کے اندر سے۔“

اس تجزیہ سے علامہ فراہیؒ کے جو تعلیمی افکار ابھر کر سامنے آتے ہیں وہ مختصراً یہ ہیں کہ جہاں وہ

تعلیم لا حاصل ہے جس سے بصیرت و معرفت حاصل نہ ہو وہیں اس تعلیم کی بھی کوئی وقعت نہیں جس میں

قرآن سے رہنمائی حاصل نہ کی گئی ہو۔ جو تعلیم ذہن کو شیطان کی مقصد برآری میں صرف کرے وہ برا

کے سوا کچھ نہیں دے سکتی۔ اس سے خیر کی امید لا حاصل ہے۔ جو تعلیم اپنے محور (یعنی قرآن) سے ہٹی ہوئی

ہے وہ صحیح مذہبی تعلیم نہیں۔ اور مذہبی تعلیم کے بغیر انسان کو معرفت اور بصیرت کا نور نہیں مل سکتا، وہ

ظلمت کی تاریکیوں میں بھٹکتا رہے گا جب تک کہ اسے حکمت و معرفت نصیب نہ ہو جائے۔

علامہ فراہیؒ ہر مسئلہ کو قرآن کی روشنی میں دیکھنے اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے

وہ ملت کی ذلت و رسوائی کا مسئلہ ہو یا اس کی سر بلندی کا، حکومت کا مسئلہ ہو یا سماج کا، معاش کا

مسئلہ ہو یا تعلیم کا، الغرض وہ ایک ہی وسیلہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور وہ وسیلہ ہے قرآن۔ اکی

کی بنیاد پر ان کی فکر بنی ہے۔ ایسی صورت میں ان کے سیاسی افکار ہوں یا سماجی، معاشی افکار ہوں

یا تعلیمی، انہیں مرتب کرنے، جائزہ لینے یا مستفید ہونے کے لیے قرآن کے افکار سے واقف ہونا

ضروری ہے۔ کیونکہ مولانا کے افکار قرآن سے ماخوذ اور مستنبط ہیں۔ چنانچہ قرآن کے تصور علم سے قہق

ہوئے بغیر مولانا کے تعلیمی افکار کو سمجھنا دشوار ہے۔ قرآن اور مولانا فراہیؒ کے تعلیمی افکار پر الگ

سے کام ہونا چاہیے۔

تعلیقات و حواشی

- ۱۔ دیباچہ تفسیر نظام القرآن، ص ۱۴
- ۲۔ ایضاً، ص ۱۳
- ۳۔ ایضاً، ص ۲۰
- ۴۔ تدبر قرآن جلد سوم، ص ۲۵۱
- ۵۔ مقدمہ تفسیر نظام القرآن، ص ۵۵
- ۶۔ سہ ماہی تحقیقات اسلامی، علی گڑھ، اکتوبر۔ دسمبر ۱۹۶۷ء، ص ۴۲
- ۷۔ مدرسۃ الاصلاح کا دستور، مطبوعہ ۱۹۸۵ء، کوثر پریس، سرانے میر اعظم گڑھ، ص ۱۷
- ۸۔ ایضاً، ص ۱۳
- ۹۔ ایضاً، ص ۱۳
- ۱۰۔ ایضاً، ص ۸
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۱۹
- ۱۲۔ علامہ حمید الدین فراہیؒ۔ ایک عظیم مفسر، مؤلف محمد غایت اللہ سبحانی اصلاحی، مکتبۃ الاصلاح، سرانے میر اعظم گڑھ، اشاعت اول، نومبر ۱۹۶۷ء۔